四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷一百一

給事中臣陳化龍覆勘

總校官内閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷一百一

樂考

臣等謹按馬氏樂考序以為聲音之道與政通故審樂以知政其興衰治亂固未必由樂是則然矣乃謂議樂必如師曠州鳩有自得之妙無法可傳後之君子究律呂於黍之縱橫求正哇於聲之清濁何異刻舟覆焦叩槃捫燭是蓋有激於議樂諸

家即黃鍾一律之脩短互相是非迄無定說遂以為不如其已耳夫古樂誠難驟復而古法豈可不詳憑臆廢法殊非通論又謂自紹興乾道以來以清淨無欲為天下先教坊弛不復作故其書於寧宗之世罕有登載自今觀之宋南渡後偏安多故實未暇脩廢舉墜豈得據為清淨無欲之證又況如乾道加上尊號用宮架之數乃國家大典禮而亦缺焉未收不亦疎乎至所載大遼八部僅有踏

鏦一節餘無聞焉則限於南北分疆見聞有所不及故也遼樂多出於唐而金元明仍用之異名同實非祇一端今當諸史大備之後博覽四朝疏通證明煌煌乎大觀也已法制備而後可以審從違器數備而後可以別今古南北之俗各從其宜異同之說亦各有所見爰並存之以俟好古者折衷焉

歷代樂制

宋光宗紹熙五年閏十月（時寧宗已即位）立僖祖別廟添設登歌樂

時孝宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立為別廟遇祫則即廟以享孟冬祫享日則先詣僖祖廟室行禮其樂舞依每歲別廟五享設樂體例於僖祖添設登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作從之

臣等謹按禮儀樂節二者相須然門類各有專屬

凡條有宮調樂曲等名者俱摘出詳載其餘行禮
儀注別載禮考此槩從刪以省重沓後做此
慶元初奉上册寶於慈福壽康宮備樂行禮一用乾道
舊制
乾道加尊號用宮架三十六樂工共一百一十三人
臣等謹按乾道備樂行禮之詳不可考宋史樂志
載淳熙二年上皇加上尊號有司請增用宮縣四
十八架樂正樂工用一百八十八人前期太常設

宫架之樂於大慶殿又設宫架於德壽殿門外及發冊寶日儀仗鼓吹列於大慶殿門内禮儀使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令捧寶侍中奉冊進行禮安之樂作發冊寶畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿輦至德壽宫行禮冊寶入殿門作正安之樂上皇出宫作乾安之樂升御座奉上冊寶作聖安之樂降御座作乾安之樂太后冊寶進行用正安出

閤升座用坤安降座入閤復作坤安之樂此葢因
乾道之制而增益之前考未載今附録於此亦可
得乾道樂制之大槩
慶元二年十月冊皇后有司請設宫架之樂依儀施行
嘉定十五年正月庚戌朔御大慶殿受恭膺天命之寶
用鼓吹導引備陳宫架大樂奏詩三章
一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏
以太蔟宫

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟用大安之樂

臣等謹按高宗廟樂曰大勳舞曰大德升配明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮追加徽號作顯安之樂馬氏止載孝光兩朝廟樂而高廟樂舞失載今補録于此

紹定三年行中宮册禮用紹熙元年之典宮縣樂奏太蔟宮

紹熙元年始行中宮册禮發册於文德殿皇帝升降

御座用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊於穆清殿皇后出就褥位用坤安至位用承安受冊寳用成安受內外命婦賀就坐用和安內命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后降座用巖安歸閤用大安冊寳入殿門用宜安宋初立后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發冊書日樂備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鐘鼓而已崇寧中乃陳宫架用女工皇后升降

行止並以樂為節至紹興復製樂以重禕翟詔執色

勿用女工令太常止於門外設樂隆興冊禮時則國

樂未舉淳熙始遵用之而紹熙敷賁舊典於此特加

詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂為陰紹熙史作興誤樂奏太

蔟宫太蔟為陽用樂同而揆律異焉

十二月上壽明仁福慈睿皇太后尊號冊寶始新製樂

曲行事

度宗咸淳元年理宗祔廟用大昭之樂

帝㬋德祐元年度宗祔廟用大熈之樂

遼太宗會同元年十一月晉遣使來上尊號得晉大樂

晉高祖使馮道劉昫册應天太后太宗皇帝其聲𦊰

工官與法駕同歸於遼三年四月宴晉及諸國使晉

使楊端王朓起進酒作歌舞

臣等謹按自漢以來相承雅樂有古頌及古大雅

諸篇遼闕郊廟禮無頌樂大同元年太宗自汴將

還始得晉太常樂譜宮縣樂架今按遼紀志参考

史籍定其可知者以見遼一代之制

大同元年正月入汴二月丁巳朔建國號大遼大赦改元用晉樂

時晉開運四年也遼主德光入晉金吾六軍殿中省仗太常樂舞陳於庭

聖宗統和元年六月上皇太后尊號用宮縣雅樂

設宮縣簨簴皇太后自紫宸殿乘平頭輦童子女童隊樂引至金鑾門太后儀衛動奏太和之樂文武三

品以上入奏舒和之樂皇帝入門奏雍和之樂
太平元年十一月帝御昭慶殿百僚奉册加上尊號用
宫縣雅樂
設宫縣於殿廷仗動協律郎舉麾大樂令令撞黄鍾
之鍾左右按禮志作五鍾皆應
臣等謹按天子將出則撞黄鍾之鍾左五鍾皆應
而樂作焉入則撞蕤賓之鍾右五鍾皆應而樂闋
焉説本尚書大傳唐十二和樂亦遵用之遼初襲

唐樂宜用此制乃樂志云撞黃鐘之鐘而左右鐘皆應旣與古制不符禮志但云撞黃鐘而左右五鐘應於蕤賓又不之及均之有發而無收也或當時樂志疎畧或史家記事闕遺不可考矣

又按樂志云太平元年冊承天皇太后童子弟子弟上當脫女字禮志作女童隊樂引皇太后輦至金鑾門王本誤作殿查聖宗紀及后妃傳承天太后崩於統和二十七年距太平之元已十餘載安得復有冊尊之典

蓋即統和元年事如禮志所載而又錯出於是年耳王圻續考沿樂志之誤而録之今駮正於此

冊梁王宗真為皇太子奏貞安之樂

陳宮縣於宣慶殿皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶門外禮畢樂止皇太子升金輅鳴鐃而行至東宮門鐃止

臣等謹按禮志樂志並載冊皇太子儀不著年月今列之太平元年者自聖宗以上皆未嘗正位東

宮東丹王曾立為皇太子時禮樂未具惟興宗始立為皇太子冊儀當自此始也又統和初尚用十二和樂見冊太后儀而是時已改承和為貞安則更不容在前矣

葉隆禮契丹國志曰初景宗雅好音律聖宗尤所精徹與臣下飲會或自歌舞或命后妃以下彈琵琶送酒又喜吟詩御製曲五百餘首

興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

臣等謹按興宗紀云重熙元年十一月羣臣上皇

帝尊號九年無册尊事樂志九字或係元字之誤

本紀元年亦無契丹册之文

天祚帝天慶元年行上壽儀脩宮縣二舞

臣等謹按禮志皇帝生辰尚有迎皇太后即皇帝殿進奉生辰物儀用教坊樂又皇太后生辰皇后生辰並用教坊樂

是年天雨穀臣僚稱賀進酒教坊動樂

臣等謹按禮志正旦冬至朝賀宋使見皇帝曲宴

宋使曲宴宋使樂次見散樂百戲 宋使朝辭皇帝曲宴高麗使

皆用教坊樂

二年春幸混同江頭魚宴命諸酋長次第歌舞為樂

臣等謹按是時金太祖阿古達為詳衮偕女直酋長來朝帝命都酋次第起舞獨阿古達辭以不能諭之再三終不從帝欲托故誅之為蕭奉先所沮阿古達歸遂有異志

大樂散樂

用之朝廷別於雅樂者謂之大樂正月元會用大樂

曲破後用散樂角觝終之

國樂

祭天神地祇於木葉山用樂正月朔日夜皇帝燕飲

用國樂春飛放杏堝皇帝射獲頭鵞薦廟飲燕樂工

數十人執小樂器侑酒七月十三日夜皇帝出行宮

三十里卓帳宿十四日應從諸軍隨各部落動樂十

五日中元大宴用漢樂臘日皇帝帶甲戎裝五更三

默坐朝動樂飲酒

五代史四夷附録畧曰後唐莊宗崩明宗遣供奉官姚坤告哀於契丹遼主安巴堅謂坤曰吾聞此兒有宫婢二千人樂官千人放鷹走狗嗜酒好色此其所以敗也我自聞其禍即舉家斷酒解放鷹犬罷散樂官我亦有諸部樂官千人非公宴不用我若頪所為則亦安能長久

皇帝受册上謚册册皇太后册皇后册皇太子正旦朝賀皆用宫縣雅樂初本唐用十二和豫和祀天神順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉帛雍和入俎接神壽和酌獻飲神太和節升降舒和節出入昭和舉酒休和以飯正和皇后受册以行承和太子以行後改用十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞安餘十安樂名闕

鐃歌横吹樂

雅樂八音器數

金鎛鐘　石球磬　絲琴瑟　竹箾簫篴　匏笙竽

土壎　革鼓鼗　木柷敔

大樂器及樂工舞人員數

玉磬　方響　搊筝　筑王本缺照志補　卧箜篌　大箜

篌　小箜篌　大琵琶　小琵琶　大五弦　小五

弦　吹葉　大笙　小笙　觱篥　簫　銅鈸　長

笛　尺八笛　短笛以上每器一人　毛員鼓　連鼗鼓

目以上各二人　歌二人　舞二十人分四部　景雲舞八人　慶雲樂舞四人　破陣樂舞四人　承天樂舞四人

臣等謹按新唐書禮樂志云張文收作燕樂有玉磬方響等器與遼大樂器正同惟多杖鼓一事歌二人舞者二十人分四部一景雲舞舞者八人二慶善舞舞者四人三破陣舞舞者四人前考亦載此條脫破陣舞四承天舞舞者四人今觀遼樂工器並同則所謂大樂者正唐

初燕樂也舊唐書音樂志云此樂惟景雲舞僅存餘並亡馬氏通考亦云開元以後並亡惟景雲舞僅存豈知崩壞於中國者固全備於外國遼樂慶雲舞疑是慶善之訛唐樂惟上元舞十二曲內有慶雲之名無所為慶雲舞也葢破陣即七德慶善即九功皆小錄於燕樂之內遼樂志亦云大樂本唐七德九功之樂則固應是慶善矣

大樂詞

雅樂有七音大樂有七聲謂之七旦一曰娑陁力平聲（隋書音樂志曰即宮聲也）二曰雞識長聲（隋志曰即南呂聲也按南呂疑是商字之訛今前考互誤刻作南宮）三曰沙識質直聲（隋志曰即角聲也）四曰沙侯加濫（隋志曰即變徵聲也）聲（按聲字衍）五曰沙臘（隋志曰即徵聲也）皆應聲六曰般贍五聲（隋志曰即羽聲也）七曰俟利箑（按隋志作蓮字同）斛牛（按遼志作先據隋志改）聲（隋志曰即變宮聲也）自隋以來樂府取其聲四旦二十八調爲大樂

娑陁力旦　正宮　高宮　中呂宮　道調宮　南

呂宮　仙呂宮　黃鐘宮

雙調　越調　大食調　高大食調　雙調　小

食調　歇指調　林鐘調

沙識旦　大食角　高大食角　雙角　小食角

歇指角　林鐘角　越角

沙侯加濫旦　中呂調　平正調　高平調　仙呂

調　黃鐘調　以上三調王圻續通考扴照遼志補　般涉調　高般涉

調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲上益濁下益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出唐此一字增九部樂之龜茲部云

毛奇齡定聲録曰五聲有四清二變亦有一清故七調有五清弟非五正聲之所必及龜茲舊譜有七聲又有五旦五旦者五清也按隋志曰旦者華言均也遼代創大樂尚曉四清做西域七調為七聲一如龜茲所傳舊律至於清聲則獨能去一變但取五聲之

四清而隸以二十八調其曰娑陁力旦即宮清也故所隸七調皆稱宮如正宮黄鍾宮類曰雞識旦即商清也故所隸七調皆稱商如雙調林鍾商調類曰沙識旦即角清也故所隸七調皆稱角如大食角高大食角類曰沙侯加濫旦即徵聲也故所隸七調皆稱徵如般涉調高般涉調類般涉華言徵也雖其所為謂不解何等然能於舊譜五旦中獨去一旦為四清此則隋唐後立樂所不及者況其所去適是羽清以羽無清聲也不知當時何

以便見及此

又曰隋鄭譯所傳龜茲七調其云娑陁力調者華言平聲即中聲也此宮調也其云侯利𡸣調華言斛牛聲一作斛先即變宮也鄭譯依漢儒舊傳次第移置調末非是其云雞識調華言長聲即商調也曰沙識調華言質直聲則角聲也曰沙侯加濫調華言顫聲則徵聲也遂大樂以此為徵清則徵正聲也鄭譯作變徵誤曰般贍調華言五聲則變徵也遂大樂徵曰般涉涉者贍聲之轉則般贍屬徵鄭譯作羽聲誤曰沙臘調

華言應聲則羽聲也

各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律於律吕各缺其一猶雅音之不及商也

熊朋來曰此十者如字韻之母且宫調不同而黄鐘常為合餘律亦有合者隨五聲二變所及無不該通亦諸調同一宫也

黄佐樂典樂歌章曰後世辨音以合四一上勾尺

工凡六五為譜調絲則絲有其字吹竹則竹有其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大吕清角也然則合一其黄鍾慢角歟葢其來逺矣

毛竒齡竟山樂録曰楚詞大招云四上競氣極聲變只四上者笛聲也笛色譜曰四上尺工六為宫商角徵羽四上宫與商也其前章曰趙簫倡只是也舊樂書曰笛色譜共十字載籍無可考然必有所自來大招有四上字註未詳實則四上即笛色譜中四與上也

金太祖天輔五年伐遼詔克中京先以禮樂儀仗等津發

赴闕

太宗天會五年四月宗翰宗望以宋大樂北還

熙宗天眷三年九月幸燕京始陳鼓吹

金初入汴悉取其法物儀仗時方事軍旅未遑講也

至是熙宗巡幸析津始乘金輅導儀衛陳鼓吹導引

曲用無射宮嗣後乃備鼓吹樂

皇統元年正月上尊號用宋樂

初太宗取汴得宋之鐘磬樂虡以歸至是用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黄紙封之

黄佐樂典曰宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆沒於金主晟

五年十月增上太祖尊謚用樂

初擬奏告于太廟上冊寶後慮法物樂舞難辦只於慶元宮上冊寶讀冊寶畢皇帝再拜上香茶酒樂作三酹酒樂止飲福樂作禮畢還内教坊作樂前導

臣等謹按作樂乃遲至讀册寳後是時儀注闕畧至大定始詳

海陵天德二年正月册兩宫皇太后用教坊樂皇太后入御幄教坊提點率教坊入作樂教坊提點正五品掌殿廷音樂

臣等謹按百官志宫人女官之職有司樂四人典樂四人掌樂四人女史四人掌音樂之事而内廷所以用之者無事可考附録於此

十月紀作九月冊皇后用宮懸樂

是日皇帝將升御座宮懸奏乾寧之曲降座同冊寶入門奏昌寧之曲出門同將受冊寶以冊寶入門宮懸奏肅寧之曲命婦升降同皇后出閤奏順寧之曲升降座同受冊奏坤寧之曲別日會羣官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂

百官志曰大樂令從六品掌調和律吕教習音聲并施用之法大樂正從九品掌祠祀及行禮陳設

樂縣協律郎從八品掌以麾節樂調和律呂監視

音調

四年二月冊皇太子用宮縣樂

前一日儀鸞司設御座於大安殿大樂令帥其屬展

樂縣於庭其日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲冊

使入門奏昌寧之曲皇太子出入奏元寧之曲皆用

夾鍾宮至世宗大定八年正月冊皇太子皇帝將升

御座宮縣奏洪寧之曲皇太子入門奏肅寧之曲羣

臣合班奏嘉寧之曲皇太子復受冊位奏和寧之曲

皆用太蔟宮

世宗大定三年十月增上睿宗尊謚用登歌宮縣樂

皇帝御大安殿授太尉冊寶行事備登歌宮縣樂太

尉率百官赴衍慶宮行禮用登歌樂樂奏顯寧之曲

用應鐘宮

五年會寧府太祖廟成奉安御容用教坊樂

七年正月御大安殿受尊號冊寶百官上壽備宮縣登

歌二舞　禮畢謝太廟備宫縣登歌樂　禮畢頒赦應天門用宫縣樂

受册寳樂　皇帝將出奏乾寧之曲册寳入宫縣奏歸美揚功之曲合班樂奏歸美揚功之曲册寳進行樂奏肅寧之曲册匣升殿樂奏肅寧之曲讀册訖寳盝升殿樂奏肅寧之曲讀寳訖宫縣奏純誠享上之曲太尉跪賀宫縣奏肅寧之曲太尉司徒就百僚位宫縣奏肅寧之曲禮畢奏乾寧之曲降座入後閣百

僚歸幕次以俟上壽上册寳禮畢有司供辦御床及與宴羣臣位攝太常卿與大樂令帥工人入宫縣奏乾寧之曲皇帝即座合班樂奏肅寧之曲上公由東階升宫縣奏肅寧之曲進爵宣答訖分班再引上公自東階升宫縣奏肅寧之曲跪舉酒宫縣奏景命萬年之曲飲訖降階宫縣奏肅寧之曲與宴羣官升殿宫縣奏肅寧之曲内侍局進御床入再進第一爵酒登歌奏聖德昭明之曲行羣官酒宫縣奏肅寧之曲

文舞入設羣官食宮縣奏保大定功之舞三成止出又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲武舞入設羣官食宮縣奉萬國來同之舞三成止出又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲設羣官食宮縣奏肅寧之曲禮畢羣官降階宮縣奏肅寧之曲扇合簾降奏乾寧之曲降座入後閤

謝太廟樂　前三日大樂令設登歌於殿上宮縣於殿下其日車駕動不鳴鼓吹

司徒奉俎入皇帝執圭皇帝升殿皆宮縣樂作升自阼階酌獻詣版位詣飲福位還版位太祝進徹籩豆皆登歌樂作賜胙宮縣作一成止禮畢皇帝降阼階登歌樂作至階下宮縣作車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲　頒赦樂前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣之左皇帝降輦宮縣樂作樂志曰侍中奏外辦大樂令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應昌寧之樂作皇帝乃出升座羣臣合班宮縣樂作凡分班合班則樂作立定即止

金雞初立大樂署擊鼓宣赦禮畢宮縣樂作樂志曰禮畢大樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應昌寧之樂作皇帝降座樂止

金史樂志曰大定七年正月上冊寶皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲降座同冊寶入門奏天保報上之曲奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲冊寶初行奏和寧之曲冊寶將升殿皇太子自侍立位至降階曲並同皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲舉酒萬壽

無疆之曲皇太子升階降階及與宴官升殿並奏和寧之曲進第一爵登歌奏王道明昌之曲行羣官酒宮縣和寧之曲文舞入設羣官食奏功成治定之舞三成止進第二爵登歌奏天子萬年之曲行羣官酒宮縣和寧之曲武舞入設羣官食奏四海會同之舞三成止進第三爵登歌嘉禾之曲行羣官酒設羣官食羣官降階宮縣並奏和寧之曲皇帝將降御座奏泰寧之曲並用太蔟宮十一年十一月

行冊禮同

臣等謹按受冊寶樂禮志樂志同載大定七年上冊寶儀而樂節樂名參差不一又班首升殿稱賀禮志則云太尉上公樂志則云皇太子如係通用儀注則有太子時應是太子無太子時便屬上公固無所不可令同載一年事此時有皇太子不容互異如此

七月建社稷壇於中都樂用登歌

祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事祭日大樂令率樂工入太尉詣盥洗位作太簇宫正寧之曲詣太社壇作應鍾宫嘉寧之曲奠玉帛作太簇宫嘉寧之曲司徒奉太社之俎大官令引太社太稷之饌入作太簇宫正寧之曲太尉詣盥洗位詣太社壇至酒罇所酌酒訖作太簇宫阜寧之曲太尉詣配位酌酒訖作太簇宫昭寧之曲太祝進徹豆作應鍾宫娱寧之曲

九年十一月帝親制君臣樂曲

皇太子生日帝宴於東宮命奏新聲謂大臣曰朕制此曲名君臣樂令天下無事與卿等共之不亦樂乎

詞律不傳

十一年十一月郊祀前一日朝享於太廟備宮縣登歌樂宮縣九成改迎神樂節　薦享於昭德皇后廟用登歌樂有司攝事

先是天德二年晨祼畢還小次方奏迎神曲是年朝

享奏依開元開寶禮至版位即奏　朝享太廟樂

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲升殿歌登夾鍾宮

昌寧之曲迎神宮縣來寧之曲黃鍾三奏大呂角二

奏太蔟徵二奏應鍾羽二奏皇帝盥洗宮縣無射宮

昌寧之曲升階降階並同司徒奉俎宮縣無射宮豐

寧之曲始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲按樂志宗廟諸室之曲及禘祫親享樂歌始祖下尚有德帝大熙安帝大安二曲不知郊前朝享何以獨闕獻祖大

昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌之曲世祖大武之

曲肅宗大明之曲穆宗大章之曲康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲按樂志諸室之曲及禘祫親享樂歌太宗下尚有熙宗大同之曲而亦前朝享不載蓋大定十一年熙宗尚未升祔及謚故廟樂闕焉睿宗大和之曲文舞退武舞進宮縣按此處闕宮調肅寧之曲亞終獻同皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲按樂志宗廟樂又云徹豆豐寧之曲用無射宮送神宮縣黃鍾宮來寧之曲

薦享廟樂　初獻盥洗夷則宮肅寧之曲初獻升降殿仲呂宮嘉寧之曲司徒奉俎夷

則宮豐寧之曲酌獻夷則宮儀坤之曲徹豆仲呂宮豐寧之曲昭德皇后廟時享登歌樂曲初獻盥洗無射宮肅寧升殿夾鍾宮嘉寧三獻及司徒降同司徒奉俎無射宮豐寧酌獻無射宮儀坤亞終獻同徹豆夾鍾宮豐寧

臣等謹按郊祀前朝享太廟禮志大定十一年郊祀前晨祼享日皇帝入東神門宮縣昌寧之樂作升階至版位登歌樂作降階升殿宮縣樂作祼畢還版位還小次登歌樂作入小次少頃迎神宮縣奏來寧之曲作仁豐道洽之舞九成止黃鍾三奏

大吕太蔟應鍾各再奏據此則迎神九奏仍作於晨祼畢還小次之後與樂志至版位即奏之説互異附録於此以備參考

郊之日用宫縣二十簴樂奏六成登歌鍾磬各一簴

時太常議按唐會要舊制南北郊宫縣二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宗開寳禮其數皆同宋會要三十六架五禮新儀四十八架其數過多因擬太常因革禮天子宫縣之樂三十六簴宗廟與殿庭同

郊丘則二十簴用宮縣二十架登歌編鍾編磬各一簴又按周禮大司樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽冬日至圜丘奏之樂六變則天神皆降葢圜鍾為宮宮聲三奏角徵羽各一奏合陽之奇數凡樂起於陽至少陰而止圜中自卯至申其數有六故六變而樂止於是定用宮縣二十架登歌編鍾編磬各一簴降神宮縣奏乾寧之曲六成圜鍾三奏黄鍾太蔟姑洗皆一奏

是年始補撰郊祀樂曲皆以寧字製名

太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧顧郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲其皇帝入中壝奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲皆以寧字製名遂命學士院撰焉

郊祀樂歌　皇帝入中壝宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾為宮三奏黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽皆一奏皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲升壇登歌

大呂宫昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌大呂宫洪寧之曲皇地祇坤寧之曲配位太祖皇帝永寧之曲司徒迎俎宫縣黄鍾宫豐寧之曲昊天上帝酌獻登歌大呂宫嘉寧之曲皇地祇泰寧之曲配位太祖皇帝燕寧之曲文舞退武舞進宫縣黄鍾宫咸寧之曲亞終獻宫縣黄鍾宫咸寧之曲功成治定之舞皇帝飲福登歌大呂宫福寧之曲徹豆登歌大呂宫豐寧之曲送神宫縣圜鍾宫乾寧之曲　方丘樂歌　迎

神鎮寧之曲林鍾宫再奏太蔟角再奏姑洗徵再奏南吕羽再奏初獻盥洗太蔟宫肅寧之曲升壇應鍾宫肅寧之曲奠玉幣太蔟宫億寧之曲司徒奉俎太蔟宫豐寧之曲正位酌獻太蔟宫溥寧之曲配位配太宗也酌獻太蔟宫保寧之曲亞終獻升壇太蔟宫咸寧之曲徹豆應鍾宫豐寧之曲送神林鍾宫鎮寧之曲詣望燎按應作瘞史誤刻也位太蔟宫肅寧之曲

臣等謹按金主親行郊見之禮實始於是年方立

則有司行事樂止登歌將以皇地祇亦合祀圜丘故於此殺其禮耶不知始自何時樂志云方丘如圜丘之儀今按禮志方丘儀祭日獻官就位有司請行事樂作坤寧之曲八成初獻詣盥洗位樂作肅寧之曲盥訖詣壇樂作肅寧之曲（凡初獻升降皆作肅寧之曲）詣皇地祇神座前樂作靜寧之曲奠玉幣訖次詣配位神座前樂作億寧之曲初獻詣盥洗位樂作詣配位酌獻樂作太蔟宮保寧之曲亞終獻並

如上儀徹豆樂作豐寧之曲賜胙樂作一成止初送神樂止初獻詣望瘞位樂作太簇宮肅寧之曲與樂志方丘樂歌互有詳略附錄於此以備參考

定三年冬祫五年夏禘之禮皇帝親享備宮縣登歌樂

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲出入步武同升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲升階及將還版位皆同盥洗宮縣無射宮昌寧之曲降階同迎神宮縣來寧之曲九成黃鍾宮三太呂角二太簇徵二應鍾羽二曲詞俱同司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲始祖酌

獻宮縣無射宮大元之曲德皇帝大熙之曲安皇帝
大安之曲獻祖大昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌
之曲世祖大武之曲肅宗大明之曲穆宗大章之曲
康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲熙宗
大同之曲睿宗大和之曲世宗大鈞之曲顯宗大寧
之曲章宗大隆之曲宣宗大慶之曲文舞退武舞進
宮縣無射宮肅寧之曲亞終獻無射宮肅寧之曲飲
福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之

曲送神宮縣黃鐘宮來寧之曲

臣等謹按樂志禘祫親享樂歌載此其諸室之至宣宗止則非大定十一年所定也是年所用樂曲當與郊前朝享同且此條内除去德帝安帝熙宗及世宗以下諸曲亦正與朝享無異特樂節宮調間有一二不同耳故即繫之於此而一代廟樂因可備考云

十二年定制祫禘有司攝事仍備宮縣登歌樂　時享

有司行事止用登歌

祫禘樂　初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲升自西階登歌夾鍾宮嘉寧之曲餘並同親祀　時享樂初獻盥洗無射宮肅寧之曲升殿夾鍾宮嘉寧之曲餘同親祀惟不用宮縣

十四年定樂名曰大和

太常儀歷代之樂各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更為製名於是命禮部學士院

太常寺撰名取大樂與天地同和之義名之曰大和

制宣聖廟樂

國子監言春秋釋奠於文宣王用留守司樂以樂工為禮生於禮未合行請下詳定禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數禮行三獻樂用登歌大樂令一員本署官充樂工三十九人迎神三奏姑洗宮來寧之曲初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲升階南呂宮肅寧之曲奠幣姑洗宮和寧之曲降階姑洗宮安寧之曲亮國

公酌獻姑洗宮輯寧之曲鄅國公酌獻姑洗宮泰寧之曲亞終獻姑洗宮咸寧之曲送神姑洗宮來寧之曲至章宗明昌三年四月定宣聖廟登歌改用太常樂工

十七年十月武靈皇帝即熙宗時未改謚升祔也別廟行禮用登歌樂

時祫享太廟有司奏檢討唐禮考敬皇帝廟時享用廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭用登歌其

禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地不同難以容設宮縣樂舞并樂㡳亦闕少宜依唐讓皇帝袷享典故樂用登歌從之

十八年十二月羣臣奉上大金受命萬世之寳御殿受賀樂奏大禮宫

皇帝將升御座宫縣奏泰寧之曲寳入門奏天保報上之曲羣臣合班奏歸美揚功之曲皇太子升殿并自侍立位降階宫縣奏稱觴介壽之曲舉酒登歌奏

萬壽無疆之曲

十九年四月升祔閔宗二十七年改謚曰熙用宮縣樂

上冊寶宮縣靜寧之曲皇帝降殿宮縣鴻寧之曲

二十三年三月萬春節上壽皇太子命皇孫金源郡王

瑪達格歌睿宗功德歌

顯宗嘗命完顏匡作睿宗功德歌教章宗歌之其詞

葢取宗翰與睿宗定策立熙宗及平陝西大破張浚

於富平也是年萬春節顯宗命章宗歌此詞侑觴世

宗嘿然曰汝輩何因知此顯宗奏曰臣伏讀睿宗皇
帝實錄欲使兒子知創業之艱難命侍讀薩克蘇匡本名
作歌教之世宗大喜顧謂諸王侍臣曰朕念睿宗皇
帝功德恐子孫無由知皇太子能追念作歌以教其
子嘉哉盛事朕之樂豈有量哉卿等亦當誦習以不
忘祖宗之功命章宗歌數四酒行極歡乙夜乃罷
二十五年四月宴宗室於上京皇武殿帝自歌本曲
先是十三年三月帝謂宰臣曰會寧乃國家興王之

地自海陵遷都永安女直人寖忘舊風令之燕飲音樂皆習漢制葢以備禮也非朕心所好東宫不知女直風俗恐異時一變此風非長久之計四月帝御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子及諸王曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知之汝輩當體朕意至於子孫亦當遵朕教誡也二十四年幸上京至是宴宗室宗婦於皇武殿飲酒樂帝諭之曰朕尋常不飲酒今日甚欲成醉此樂亦不

易得也於時宗室婦女起舞進酒畢羣臣故老起舞帝曰吾來故鄉數月矣今回期已近未嘗有一人歌本曲者汝曹來前吾為汝歌乃命宗室子序坐殿下者皆上殿而聽帝歌曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意（詞詳後樂歌）至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復能成聲於是諸老人更歌本曲帝復續調歌曲留坐一更極歡而罷後二十八年三月萬春節宴於神龍殿諸王公主以次奉觴上壽帝復以本國音自度

曲盡言臨御久春秋高渺然思國家基緒之重萬世無窮之托以戒皇太孫當修身養德善於持守及命太尉左丞相圖克坦克寧盡忠輔導之意於是帝自歌之皇太孫及克寧和之極歡而罷

十月建宣孝太子即顯宗廟於衍慶宫後祭用三獻樂用

登歌

有司言樂用登歌今量減用二十五人初獻升殿夾鍾宫承安之曲酌獻無射宫和寧之曲亞終獻和寧

之曲徹豆夾鍾宮和安之曲

二十七年三月冊皇太孫樂奏姑洗宮

皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲皇太孫入門奏慶寧之曲出門同羣臣合班奏順寧之曲皇太孫復受冊位奏保寧之曲

二十九年時章宗已即位令太廟別廟樂工通以百人為定

舊制太廟皇考廟樂工各三十九人是年升祔顯宗有司以為宗之太廟別廟堂上樂各四十八人令之

樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充两廟堂上樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂奏太廟別廟通以百人為定

百官志曰大樂署兼鼓吹署樂工百人又勾管尚書省樂工皆從九品

章宗明昌三年更定教坊官階

教坊舊用武散官大定二十九年以為不稱乃創定二十五階至是自從四品以下更立為十五階從四

品上曰雲韶大夫中曰仙韶大夫下曰成韶大夫正五品上曰章德大夫中曰長寧大夫下曰德和大夫從五品上曰景雲大夫中曰雲和大夫下曰協律大夫正六品上曰慶喜大夫下曰嘉成大夫從六品上曰肅和郎下曰純和郎正七品上曰舒和郎下曰調音郎從七品上曰叱音郎下曰司樂郎正八品上曰典樂郎下曰協樂郎從八品上曰掌樂郎下曰和樂郎正九品上曰司音郎下曰司律郎從九品上曰和

聲郎下曰和郎郎

五年置所講議禮樂

臣等謹按先是世宗嘗開詳定所以議禮設詳校所以審樂統以宰相通樂術者事見禮志其詳不可考

六年四月以增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟以備祭禮

臣等謹按金樂所以流傳元代得修用之實本於此詳見元姚樞傳

是年創設宮縣樂工一百五十六人

後承安四年詔罷創設樂工九十二人

宣宗貞祐三年九月時已遷汴朝謁世祖太祖御容於啟慶宮行獻享禮始用樂

四年十月祔祖宗神主於汴京太廟無宮縣樂禮畢還宮用教坊樂

先是禮官言太廟既成行都禮雖簡約惟以親行祔享為敬請權不用鹵簿儀仗及宮縣樂舞從之至是行禮無宮縣樂攑牲從儉禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎應用宮縣奏采茨以樂簴未備遂止用

教坊樂

樂志曰初正隆間海陵營太廟於汴貞祐南遷宣宗修之以祔諸帝神主其地故宋景靈宮之址也掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟字時朝廷

多故禮罷散亡竟亦不能備也

命禮部尚書張行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

哀宗正大元年七月補修大樂

雅樂

隷太常即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也凡

大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦冊命中宮皇太子

太孫受外國使賀宴外國使皆用之

散樂

元日聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂踞名曲不傳

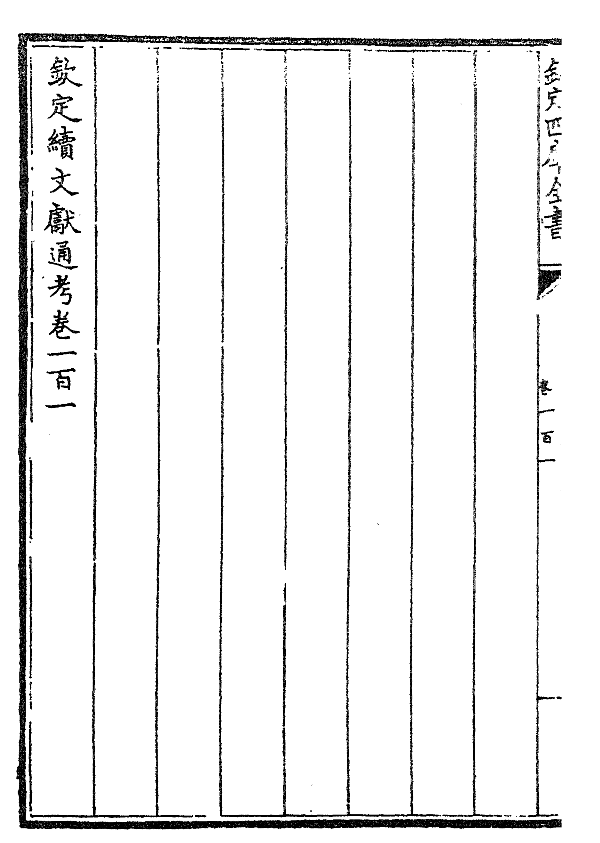
鼓吹樂

鐃歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也隷教坊

本朝樂曲

本朝舊音世宗嘗寫其意度為雅曲史録其一其俚者弗載

渤海樂

欽定續文獻通考卷一百一

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷一百三十二

給事中臣陳化龍覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷一百二

樂考

歷代樂制

元太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

金史外國西夏傳贊曰唐節度使有鼓吹故夏國

聲樂清厲頓挫猶有鼓吹之遺音焉

葉子竒草木子曰元郊祀天地祭宗廟祀先聖大

朝會用雅樂蓋宋徽宗所制大晟樂也曲宴用細

樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂

太宗六年九月宴宋使用女樂俳優詳見俗部樂

十年十一月徵金太常遺樂

宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言於帝曰今禮

樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器

多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有

亡金知禮樂舊人可并其家屬徙付東平令元措領

之於本路稅課所給其食明年元措奉旨至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人十六年按十三年太宗已崩是時六皇后稱制太常用許政所舉大樂令苗蘭詣東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃者各二

十二年四月始命製登歌樂肄習於曲阜宣聖廟

憲宗二年八月始用登歌樂祀昊天上帝於日月山

先是三月五日命東平萬户嚴忠濟立局制冠冕法

服鐘磬筍虡儀物肄習五月十三日召太常禮樂人赴日月山八月七日學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見於行宫帝問制作禮樂之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫篪塤巢笙於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌樂祀昊天上帝於日月山祭畢命驛送樂工還東平

祭祀志曰憲宗二年八月八日始以冕服拜天於
日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊
天后土始大合樂
臣等謹按徐世隆傳曰嚴實招致東平幕府實時
得金太常登歌樂世祖遣使取觀世隆典領以行
其說與禮樂志互異而與張孔孫傳合詳後
世祖中統元年七月用新製雅樂享祖宗於中書省
自憲宗三年世祖居潛邸命勾當東平府公事宋周

臣按本傳名子貞志稱其字兼領大樂禮官樂工人等常令肄習仍令萬户嚴忠濟督之六年五月世祖以潛邸次濼州下教命嚴忠濟督宋周臣以所得禮樂舊人肄習毋忽十一月勅樂工老不堪任事者以子孫代之不足者以他户補之至是年正月命宣撫廉希憲等召太常禮樂人至燕京六月命許唐臣等製樂器公服法服七月七日工畢十一日用新製雅樂享祖宗於中書省禮畢賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有

差八月命太常禮樂人復還東平

臣等謹按祭祀志云世祖元年七月設祖宗神位於中書省用登歌樂遣筆且齊致祭嗣後常遣官攝事焉　攝事樂　祀日晨祼有司請行事宮縣樂奏思成之曲九成文舞九變初獻詣盥洗位宮縣樂作無射宮肅寧之曲洗瓚捝執事樂止登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止祼鬯訖降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲復位樂

止饋食初獻既裸饌入宮縣樂作奏無射宮嘉成之曲奠饌訖樂止酌獻初獻詣盥洗位宮縣樂作奏無射宮肅寧之曲洗爵授執事樂止登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲升自東階樂止詣太祖酒尊所酌尊宮縣樂作奏無射宮開成之曲獻爵出户立樂止次詣每室酌獻如上儀各奏本室之樂獻畢宮縣樂止降自東階登歌樂作奏夾鍾宮肅寧之曲初獻復位立定文舞退武舞進宮縣樂作奏

無射宮肅寧之曲舞者立定樂止亞獻詣太祖酌

尊所宮縣樂作奏無射宮肅寧之曲獻爵訖次詣

每室酌獻並如上儀獻畢樂止終獻如亞獻之儀

祭馬湩宮縣樂作同進饌之曲拜訖退登歌樂作

降階樂止徹籩豆登歌樂作奏夾鍾宮豐寧之曲

按此處闕樂止之節 送神樂作奏黃鍾宮保成之曲一成

止

十二月立仙音院復改為玉宸院括樂工立儀鳳司

百官志曰儀鳳司掌樂工供奉祭享之事至元八年立玉宸院二十年改置儀鳳司按此與本紀不合隸宣徽院二十五年歸隸禮部大德十一年改玉宸樂院至大四年復為儀鳳司其屬五雲和署掌樂工調音律及部籍更番之事至元十二年始置至大二年撥隸玉宸樂院安和署職掌與雲和同至元十三年始置常和署初名管勾司管領回回樂人皇慶元年初置天樂署初名昭和署管領河西樂

人至元十七年始置至大四年改為天樂署廣樂庫掌樂器等物皇慶元年始置

二年十二月命太常少卿王鏞教習大樂初大司農姚樞奏曲阜有太常雅樂憲宗嘗命東平守臣輦其歌工舞郎與樂色俎豆至日月山帝親臨觀飭東平守臣員闕充補無輟肄習今請以東平府詳議官王鏞兼充禮樂提舉詔以鏞特兼太常少卿領東平樂工常加督視肄習以備朝廷之用至是命

鏞教習大樂

三年備宮縣鐘磬樂舞籥翟凡用三百六十二人

臣等謹按此條見王圻續通考未詳所出惟元史禮樂志大樂職掌有云宮縣工二百六十一人登歌工五十一人二樂用工三百一十二人代事故者五十人其數與此相合然本文逈别且並無中統三年之説不知續通考何以繫之是年也是時未應明備如此辨證詳後

五年當作至元元年作大成樂

臣等謹按大成樂成於至元四年世祖紀及耶律鑄傳所載並同禮樂志則繫之中統五年中統亦無五年是年八月改元即稱至元元年也彼此互異如果成於中統之末何以至元元年以來方且括樂器選石材教新工製冠服則其為製樂未成灼然可見然必謂至元四年始成則又與志載三年廟享宮縣登歌二舞咸備之說不合豈有今年制作完備用之以昭大

典矣而猶待明年始云告成耶若謂中統製樂先定其名至至元而樂始成則志於中統五年已云中書省上表稱賀賀表固慶成之作表云八音克諧三歲始就也又未可以此和會其說大抵樂成於至元三年是冬即用以享廟詳志但尚未定名明年乃定名大成耳表云既完雅器未錫嘉名也紀傳並以命名之時為樂成之日故與志載樂成享廟年分小差至志載中統五年樂成稱賀於前復載至元三年樂成用享於

後則重出而自相牴牾矣王圻未及深考姑依文

錄之今以正史本文亦未敢遽刪仍前後並列特

為摘發其端用資參訂

至元元年十一月括金樂器散在寺觀民家者

先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事下翟

剛辨驗給價至是大興府又以所括鐘磬樂器十事

來進太常因言若止於燕京拘括似為未盡合於各

路各官民家括之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司

括到鐘三百六十有七磬十有七鎛一送於太常又中都宣徳平灤順天河東真定西京大名濟南北京東平等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景鐘二鎛鐘十六大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七編鐘百五十有五編磬七其不完者景鐘四鎛鐘二十有三大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十有五編鐘二百五十有一編磬十有四

三年十一月初用宫懸登歌樂文武二舞於太廟

先是中統三年九月東平萬户嚴光範_{按本傳應作忠範}奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏籍户充之合用樂器官為置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄又言今製宮縣大樂內編磬十有二虡宜於諸處選石材為之太常寺以新撥宮縣樂工文

武二舞四百一十二人未習其藝遣大樂令許政往東平教之至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞾履等物乞行製造中書禮部移準太常博士議定制度七月中書吏部再準太常博士議定行下所司製造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上九月省臣言太廟殿室向成按祭祀志云中統四年三月詔建太廟於燕京至元三年十月太廟成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可是年

七月禮樂志樂服作九月新樂服成樂工至自東平敕翰林院定撰八室樂章按禮樂志中統四年至至元三年皆以太祖爲第一室故僅有七室樂章是年始追尊烈祖爲第一室故至元四年至十七年有八室樂章大樂署百官志曰大樂署中統五年始置令二員丞一員掌管禮生禮工四百七十九戶編運舞節俾肄習之

十一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲送神武作保成降神文武九成黃鍾宮三成大呂角二成太蔟徵二成應鍾羽二成送神黃鍾宮一成烈祖曰開成之曲無射宮一成以下七室同

太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考朮赤曰弼成之曲皇伯考察合帶曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻盥洗曰肅成之曲至大以後名順成無射宮初獻升降登歌肅成之曲夾鍾宮司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲並無射宮徹豆登歌豐成之曲夾鍾宮文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞武舞六成第一成象滅王汗二

成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾詳見樂舞門

臣等謹按禮樂志載親祀禘祫樂章注云未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用今附錄於此皇帝入門宮縣奏順成之曲無射宮升殿奏順成之曲夾鍾宮詣罍洗宮縣奏順成之曲至元四年名肅成詣酌尊所宮縣奏順成之曲並無射宮迎神宮縣奏思成之曲至元四年名來成司

徒奉俎宮縣奏嘉成之曲酌獻始祖宮縣奏慶成之曲無射宮諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲至元四年名和成亞終獻宮縣奏肅成之曲至元四年名順成皇帝飲福登歌奏釐成之曲徹豆登歌奏豐成之曲並夾鍾宮送神奏保成之曲黃鍾宮

祭祀志曰太廟雅樂庫在宮城西南東向

四年三月勑中都路建習樂堂使樂工肄業其中

丞相耶律鑄制宫縣成詔賜名大成

耶律鑄傳曰初清廟雅樂止有登歌詔鑄製宫縣八佾之舞至元四年三月樂舞成表上之仍請賜名大成制曰可

禮樂志曰世祖命王鏞作大成樂

徐世隆傳曰中統三年世隆請增宫縣大樂文武二舞令舊工教習以備大祀制可除世隆太常卿以掌之

張孔孫傳曰辟東平萬户嚴忠範府議事官時汴梁既下太常樂師流寓東平舊章缺落止存登歌一章而已世祖居潛邸嘗召樂師至日月山觀之至是徐世隆奏帝宜增設宫縣及文武二舞以備大典因詔世隆為太常卿而張孔孫以奉禮郎為之副以董樂師肄成獻之京師

六年太保劉秉忠起朝儀奏訪教坊舊工

秉忠侍帝藩邸即上書言近代禮樂器具靡散宜令

刷會徵太常舊人教引後學使器備人存漸以脩之
寶太平之基王道之本帝嘉納之至是奉旨與許衡
徐世隆等肄習朝儀百日而畢秉忠復奏曰無樂以
相須則禮不備奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊
皓笛色曹楫前行色劉進教師鄭忠依律運譜被諸
樂歌六月而成音聲克諧陳於萬壽山便殿帝聽而
善之明年二月奏以丙子觀禮前期一日布綿蕝金
帳殿前帝及皇后臨觀於露階禮文樂節悉無遺失

七年元正受朝班首進酒用教坊樂

天壽聖節受朝郊廟禮成受賀並如元正儀元正用

樂音王隊天壽節用壽星隊凡朝會用禮樂隊

八年二月迎白傘蓋遊皇城用教坊司儀鳳司樂

以帝師帕克斯巴之言於大明殿御座上置白傘蓋

一頂每歲二月十五日於大殿啓建白傘蓋佛事用

諸色儀仗社直迎引傘蓋周遊皇城内外云與衆生

祓除不詳導迎福祉教坊司雲和署掌大樂鼓板杖

鼓箄篥龍笛琵琶箏纂七色凡四百人與和署掌妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二十四人

阿錫頁傳曰世祖嘗詔都城大作佛事集教坊伎樂及儀仗以迎導阿錫頁奏曰高麗新附山東初定江南未下天下疲弊此無益之費甚無謂也帝嘉納之

十年三月皇后皇太子受冊寶並用教坊樂

十一年八月製内庭曲舞

十二年十二月皇帝受尊號用教坊樂

中書以上皇帝冊寶下太常大樂署編運無射宮大寧等曲及上壽曲譜當時議殿庭用雅樂後不果用

臣等謹按世祖紀云至元十二年十二月羣臣請上帝后尊號不許然祭祀志云是年十二月以受尊號遣使預告天地行一獻禮祭告一獻儀由此

而定禮樂志復有上皇帝冊寶編運曲譜云云則

本紀不許之說殊不然也

十三年三月平宋得其樂器

宋主㬎舉國內附詔凡太常寺祭器樂器法服樂工

鹵簿儀衛等物盡仰收拾伯顏入臨安遣郎中孟祺

籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器暨太常寺祭器樂

器等物至十七年四月以宋太常樂付太常寺十九

年王積翁又請徵亡宋雅樂器至京師置於八作司

二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命八作司與之鎛鍾二十有七編鍾七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五錞于鉦各八十六年十月帝御香閣命大樂署令完顏椿等肄文武

樂

先是召用東平樂工凡四百一十二人中書以東平地遠惟留其户九十有二餘盡遣還復入民籍至元三年十二月乃籍近畿儒户三百八十四人為樂工

十三年以近畿樂户多逃亡僅得四十有二復徵用東平樂工是年十月命太常卿呼圖克約蘸召太常樂工是月十一日大樂令完顏椿等以樂工見於香閣文郎魏英舞迎神黄鍾曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲

十八年十月皇后祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞

二十一年二月括江南樂工

至明年正月徙江南樂工八百家於京師

二十二年九月真臘占城貢樂工十人

十二月議皇太子廟樂

時皇太子薨太常博士議曰金世宗太子允恭薨謚曰宣孝又建別廟以奉神主准中祀以陳登歌中書翰林諸老臣亦議宜加謚立別廟奉祀遂謚曰明孝太子至三十年十月祔於太廟成宗即位追尊皇考為皇帝廟號裕宗室奏昭成之曲

二十七年十月新作太廟登歌宮縣樂

先是二十二年閏十一月太常卿呼圖克約蘓奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫先於泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之内宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十三年呼圖克約蘓又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有四

至是乃新作太廟登歌宮縣樂至二十九年四月太常太卿香山又請采石增製編磬遣孔鑄往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八於是編磬始備

臣等謹按世祖紀云二十六年閏十月取石泗濱為磬以補宮縣之樂與禮樂志年分先後不同

三十年六月初立社稷樂用登歌

命大樂許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降

送神曰鎮寧之曲降神八成林鍾宫二成太蔟角二成姑洗徵二成南吕羽二成送神林鍾宫一成初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲盥洗望瘞太蔟宫升降應鍾宫正配位奠玉幣曰億寧之曲太蔟宫司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲奉俎太蔟宫徹豆應鍾宫正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲並太蔟宫明年八月時成宗己即位初祀社稷用堂上樂歲以為常

禮樂志曰按祭社稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆用金舊名釋奠宣聖亦因宋不改

祭祀志曰社稷壇有雅樂庫有大樂署有樂工房

三十一年五月時成宗已即位世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲

成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章

降神奏咸寧之曲六成圜鍾宮三成黄鍾角一成太蔟徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏肅寧之曲黄鍾宮初獻升降奏肅寧之曲大呂宮奠玉幣奏闕大呂宮迎俎奏豐寧之曲黄鍾宮酌獻奏嘉寧之曲大呂宮亞終獻奏咸寧之曲黄鍾宮徹豆奏豐寧之曲大呂宮送神奏闕圜鍾宮望燎奏闕黄鍾宮

八年正月升教坊司三品

教坊司秩從五品掌承應樂人及管領興和等署五

百户中統二年始置至元十二年升正五品十七年改提點教坊司隸宣徽院秩正四品二十五年隸禮部大德八年升正三品延祐七年復正四品其屬三興和署祥和署廣樂庫教坊司散官十五雲韶大夫仙韶大夫從三品長寧大夫德和大夫正四品協律大夫從四品嘉成大夫正五品純和郎從五品調音郎正六品司樂郎從六品協樂郎正七品和樂郎從七品司音郎司律郎正八品和聲郎和節郎從八品

張珪傳曰延祐二年教坊使曹耀珠拜禮部尚書平章政事張珪曰伶人為宗伯按武宗初年且嘗以儀鳳司大使教坊司達嚕噶齊並加平章政事為玉宸樂院使見本紀何以示後世力諫止之

曹元用傳曰泰定二年轉禮部尚書大朝會為糾儀官謂太醫儀鳳教坊等官不當序正班當自為一列後皆行之

九年十一月祀昊天上帝於南郊其文舞曰崇德之舞

武舞曰定功之舞

時新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日親祀圜丘用之　親祀樂

皇帝入中壝黄鍾宫皇帝盥洗黄鍾宫皇帝升壇降壇大吕宫降神奏天成之曲圜鍾宫三成黄鍾角一成太蔟徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏隆成之曲黄鍾宫初獻升降並奏隆成之曲大吕宫正配位奠玉幣並奏欽成之曲黄鍾宫司徒奉俎奏寧成之曲

黃鍾宮昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鍾宮皇地祇位酌獻大呂宮太祖位酌獻黃鍾宮皇帝飲福大呂宮皇帝出入小次黃鍾宮文舞退武舞進奏和成之曲黃鍾宮亞終獻奏和成之曲黃鍾宮徹豆奏寧成之曲大呂宮送神奏天成之曲圜鍾宮望燎奏隆成之曲黃鍾宮皇帝出中壝黃鍾宮　攝祀樂　祀日有司請行事宮縣樂作降神天成之曲六成內圜鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞崇德

之舞太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮隆成之曲盥訖詣壇升自午陛至大三年改升自卯陛登歌樂作大吕宮隆成之曲詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮欽成之曲次詣皇地祇位配位奠獻並如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲司徒奉饌入門宮縣樂奏黃鍾宮寧成之曲太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黃鍾宮隆成之曲盥手洗爵訖詣壇升自午陛按原注云一作卯陛殆亦至大中改登歌樂作奏黃鍾宮明成之曲酌尊訖詣

正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮明成之曲文舞崇德之舞讀祝宮縣樂奏如前曲次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鍾宮降自午陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鍾宮和成之曲亞獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞奠爵訖次詣皇地祇位配位並如上儀終獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武

舞定功之舞酌獻並如上儀徹籩豆登歌樂作大吕宫寧成之曲送神宫縣樂作奏圜鍾宫天成之曲一成止三獻官詣望瘞位樂作奏黄鍾宫隆成之曲

臣等謹按是年因右丞相哈喇哈斯等奏屢講郊祀之禮初議訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂既又檢討唐宋金親祀攝行儀注幷雜樂節次集議去取蓋其始亦有親郊之意故擬撰樂章云云後仍遣官攝祭也

祭祀志曰郊壇雅樂庫十間在外垣西門之内少南東向演樂堂七間在外垣内之西南隅東向

十年八月京師文宣王廟成行釋奠禮樂用登歌命翰林院定樂名樂章

帝初即位集賢學士閻復疏言京師宜首建宣聖廟學定用釋奠雅樂乃命建宣聖廟於京師是年秋廟成命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用於廟祀宣聖先令

翰林新撰樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠帛曰明安之曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用

禮樂志曰宣聖樂章迎神奏凝安之曲黄鍾宫三成大吕角二成太蔟徵二成應鍾羽二成初獻盥洗奏同安之曲姑洗宫升殿奏同安之曲南吕宫奠幣奏明安之曲南吕宫奉俎奏豐安之曲姑洗

宮文宣王位酌獻奏成安之曲南呂宮兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公位酌獻並奏成安之曲南呂宮亞終獻奏文定之曲姑洗宮飲福受胙與盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣皆用之徹豆奏娛安之曲南呂宮送神奏凝安之曲黃鍾宮望瘞與盥洗同右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗擬撰易而未及用今并附於此迎神奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿降殿奏景明之曲奠幣奏

德明之曲文宣王酌獻奏誠明之曲兗國公鄒國公酌獻同郕國公沂國公酌獻俱闕亞終獻奏靈明之曲送神奏慶明之曲

虞集傳曰大德中除國子博士大成殿新賜登歌樂其師世居江南樂生皆河北田里之人情性不相能集親教之然後成曲復請設司樂一人掌之以俟考正

孫承澤春明夢餘錄曰元成宗時宣聖廟樂歌仍

宋之舊

十一年七月時武宗已即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大吕宫一曲及舞節翰林譔樂章

用三獻儀降神樂作六成止

九月順宗成宗祔廟順宗室奏慶成之曲成宗室奏守成之曲

武宗至大二年正月以受尊號恭謝太廟備宫縣登歌二舞

皇帝入門奏順成之曲盥洗陞殿用至元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次奏昌寧之曲無射宮迎神用至元中來成之曲改曰思成黄鍾宮三成大吕角二成太蔟徵二成應鍾羽二成初獻攝太尉盥洗升殿奏肅寧之曲酌獻太祖室仍用舊曲改名開成開成本至元中烈祖曲名其詞則太祖舊曲也睿宗室仍用舊曲改名武成此亦至元中太祖曲名其詞則神祖創業以下仍舊皇帝飲福登歌奏釐成之曲新製曲夾鍾宮文舞退武舞進仍用舊曲

改名肅寧舊名和成其詞天生五材誰能去兵以下是也亞終獻酌獻仍用舊曲改名肅寧舊名順成其詞幽明精禋以下是也徹豆曰豐寧之曲舊名豐成詞語亦異送神曰保成之曲皇帝出廟廷亦曰昌寧之曲無射宮

太常集禮曰樂章據孔思逮本録之國朝樂章皆用成字凡用寧字者金曲也

臣等謹按禮樂志又載武宗至大以後祀廟樂章皇帝入門奏順成之曲云云與上畧同其諸室之

樂則太祖奏開成之曲睿宗奏武成之曲世祖奏混成之曲裕宗奏昭成之曲順宗奏慶成之曲成宗奏守成之曲武宗奏威成之曲仁宗奏歆成之曲英宗奏獻成之曲廟室至英宗止蓋泰定時所定今附録于此至十室中獨闕第五室當是顯宗樂奏德成之曲見禮樂志泰定十室樂舞以文宗毀其廟室後遂闕焉

親謝儀享日攝太尉行晨祼禮宮縣樂作思成之曲以黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽作文舞

九成止太尉詣盥洗位宮縣樂作肅寧之曲盥洗訖升殿宮縣樂作升自阼階登歌樂作太尉祼將畢進饌樂節如親祀時享儀詳後皇帝行酌獻禮宮縣順成之樂作皇帝詣盥洗位宮縣樂作升殿宮縣樂作升自西階登歌樂作詣太祖室尊彝所宮縣樂作奏開成之曲次詣各室奏各室之樂酌獻並如上儀詣飲福位登歌樂作宮縣釐成之樂作飲福受胙訖登樂樂作降自西階宮縣樂作徹籩豆宮縣豐寧之樂作

送神樂作保成之曲作一成止禮畢皇帝還大次宮縣昌寧之樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作

臣等謹按攝行告謝儀降神樂作九成止餘未詳

六月以大都隸儒籍者四十户充文廟樂工

十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之

先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂録祭社林鍾宮鎮寧等曲以上

蓋金曲也

祀日贊者請行事樂作三成止送神之曲一成止

禮樂志曰先農樂章降神奏鎮寧之曲林鍾宮二成大簇角二成姑洗徵二成南呂羽二成初獻盥洗奏肅寧之曲太簇宮初獻升壇奏肅寧之曲應鍾宮正配位奠玉幣奏億寧之曲司徒奉俎奏豐寧之曲正配位酌獻奏保寧之曲並太簇宮亞終獻奏咸寧之曲閡宮徹豆奏豐寧之曲應鍾宮送

神奏鎮寧之曲林鍾宮望瘞位奏肅寧之曲闕宮
詞詳樂
章門
太常集禮曰國初禮樂之事悉用前代舊工循習
故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號
者如郊祀先農等樂是也
臣等謹按祭祀志云祀先農降神樂作三成禮樂
志則詳列八成未知孰是
三年十月置曲阜宣聖廟登歌樂

先是宣聖五十四代孫左三部照磨思逮言闕里宣
聖祖廟釋奠行禮久闕祭服登歌之樂乞命江浙行
省製造登歌樂器及祭服以備祭祀中書允其請令
江浙製造至是樂器成運赴闕里用之
十一月冬至祀昊天上帝于南郊配以太祖令大樂署
運製配位及親祀曲譜舞節翰林譔樂章
皇帝出入中壝黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一升殿
登歌大吕宮曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大吕

宫曲一出入小次黄鍾宫曲一皆無曲名

四年六月時仁宗已即位武宗祔廟樂奏威成之曲命樂正謝

世寧等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀譔樂章

仁宗皇慶初命太常補撥樂工

二年九月用登歌樂祀睿宗于真定玉華宫

自是歲用之至延祐七年三月奏罷

玉華宫孝思殿在真定世祖所立延祐四年始用登

歌樂行三獻禮七年九月勅議玉華宫歲享睿宗登

歌大樂太常博士言影堂用太常禮樂非是十月制罷之

臣等謹按史載用樂年分禮樂志與祭祀志互異其停罷之月禮樂志又與英宗紀不合

延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒

七年三月時英宗已即位冊尊太皇太后用教坊樂

八月仁宗祔廟樂奏歆成之曲命樂正劉瓊等編運酌

獻樂譜舞節翰林譔樂章

英宗至治元年正月始以四孟月時享親祀太室備宮縣登歌二舞

祀日有司請行事宮縣樂作思成之曲以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作文舞九成止皇帝入門宮縣順成之樂作皇帝詣盥洗位宮縣樂作皇帝升自西階詣諸室祼鬯還版位登歌樂作皇帝降自西階奏請還小次皇帝祼將畢司徒出迎饌俱宮

縣樂作奏無射宮嘉成之曲奏請詣盥洗位皇帝出次宮縣樂作盥洗訖升殿宮縣樂作升自東階登歌樂作詣太祖室尊彛所詣太祖神位前宮縣樂作奏開成之曲酌獻訖次詣各室各奏本室之樂酌獻並如上儀奏請詣飲福位登歌樂作至位登歌釐成之樂作飲福受胙訖還版位登歌樂作降自西階宮縣樂作奏請還小次宮縣樂作文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖將至小次亞終獻繼進各如上儀終獻畢

徹籩豆登歌豐成之樂作賜胙訖奏請詣版位皇帝
出次宮縣樂作送神保成之樂作一成止禮畢皇帝
還大次宮縣昌寧之樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振
作
臣等謹按此後順帝至元六年十月親祀太廟車
駕還宮教坊樂振作其餘樂節未詳
二年十月用登歌樂于太廟
以修廟工役未畢妨陳宮縣止用登歌

是月英宗祔廟樂奏獻成之曲

臣等謹按英宗以至治三年八月被弒泰定元年二月祔廟廟樂當作於此時志云是月殊誤

三年十二月時泰定帝已即位顯宗祔廟樂奏德成之曲

文宗天歷二年三月明宗祔廟樂奏永成之曲

臣等謹按文宗紀云天歷二年八月明宗崩十月祔廟廟樂當作於此時志作三月誤其載宗廟樂章則繫之天歷三年又自相參錯也

至順元年十月始祀昊天上帝于南郊以太祖皇帝配

　肅宮縣登歌二舞

祀日皇帝入門宮縣樂作降神樂作天成之曲六成

奏請行事宮縣樂作詣盥洗位升階登歌樂作至壇

上宮縣欽成之樂作還版位登歌樂作降階宮縣樂

作還小次司徒奉饌如常儀皇帝出次宮縣樂作詣

盥洗位升階登歌樂作詣正位酒尊所酌尊宮縣樂

作奏明成之曲詣正位酌獻訖詣配位前宮縣樂作

酌獻訖詣飲福位飲福受胙訖登歌樂作降自午陛
宮縣樂作還小次文舞退武舞進宮縣樂作奏和成
之曲亞終獻行禮如常儀徹籩豆登歌樂作奏寧成
之曲皇帝出次送神樂作天成之曲一成止禮畢還
大次宮縣樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作
富珠哩翀傳曰文宗親祀天地社稷宗廟翀為禮
儀使竣事上天歷大慶詩三章帝命藏之奎章閣
臣
等謹按此後順帝至正三年十月親郊車駕出

宫教坊樂鼓吹不作還宫教坊樂鼓吹皆作其餘

樂節未詳

順帝元統二年四月奉文宗神主祔太廟行三獻禮樂

用宫縣

至正十年九月祭三皇如祭孔子禮翰林譔樂章

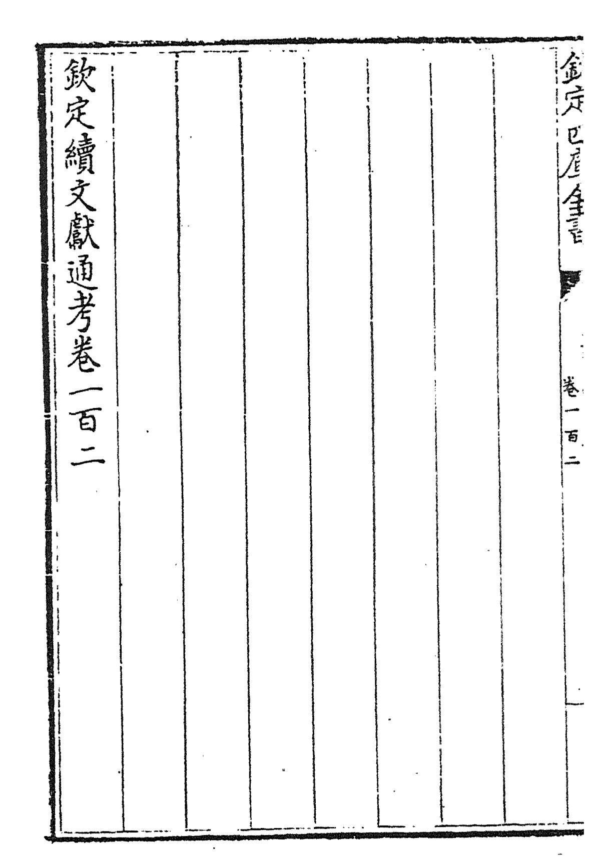
先是以江西廉訪使文殊訥建言三皇開天立極功

被萬世京師每歲春秋紀事命太醫官主祭揆禮未

稱請于國子學宣聖廟春秋釋奠于是命太常定儀

式工部範祭器浙江行省製雅樂器復命太常博士
定樂曲名翰林國史院撰樂章十有六曲至是祭儀
樂器俱備以醫籍百四十有八户充廟户禮樂生御
樂院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人
各執其技季秋九月九日蕆事前一日内降御香三
獻官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿度置其
樂章降神奏咸成之曲黄鍾宫三成賓成之曲大吕
角二成顧成之曲太蔟徵二成臨成之曲應鍾羽二

成初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮升殿奏恭成之曲奠幣奏祇成之曲並南呂宮降殿與升殿同奉俎奏闕成之曲姑洗宮初獻盥洗升殿並與前同太皥伏羲氏位酌獻奏闕成之曲炎帝神農氏位酌獻奏闕成之曲黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲配位酌獻奏闕成之曲並南呂宮初獻降殿與前同亞獻奏闕成之曲姑洗宮終獻同徹豆奏闕成之曲南呂宮送神奏闕成之曲黃鍾宮望瘞奏闕成之曲姑洗宮

欽定續文獻通考卷一百二

欽定續文獻通考卷一百三

樂考

歷代樂制

明太祖初克金陵立典樂官

明年置雅樂以供郊社之祭

傳維鱗明書樂律志曰明太祖於乙巳九月克金陵立典樂官其明年置雅樂

臣等謹按明太祖克金陵在元順帝至正十六年丙申明書作乙巳殊誤但乙巳距洪武元年戊申甚近其時大業已定設官製樂理亦宜之若初克金陵一二年恐未遑制作耳

命朝賀罷女樂

時吳元年六月實元至正二十四年也

朱懷吳昭代紀略曰天子升殿女官隨侍女樂引導必起於吕武臨朝而唐元宗襲為故事至我太

祖革去足洗千古之陋

七月選樂舞生設雅樂召學士朱升及范權領之帝親擊石磬試定

先是命選道童俊秀者充樂舞生至是始集太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見設雅樂閱試之太祖親擊石磬命升辨五音升不能辨以宮音為徵音太祖哂其誤因歎曰古者作樂以和民聲格神人而與天地同其和近世儒者鮮知音律之學欲樂

和顧不難耶合樂生登歌一曲而罷

張溥國朝經濟録曰高皇帝定樂時陳樂器於庭召學士朱升等考定帝親拊磬命升辨五音對忤旨怒欲法之起居注熊鼎從容前論解帝曰升自謂審音顧不辨宮徵何也鼎頓首曰辨石音難葢自古以來唐虞惟后夔為能和此書曰於予擊石拊石百獸率舞詩曰既和且平依我磬聲葢其難也帝曰即如是任豎儒治樂樂何由和鼎具言樂

之和由人所致人君能致中和則萬物和而樂音和矣帝為霽威

明書樂律志曰明太祖加意正樂能絶繁音規純淡坐朝歎息力求元聲盡治外治内之心而琴悲瑟淚絶響廟庭天章手發清籟寤懷亦可謂嘉成樂其有初勝流戒於舉措者矣獨惜其擊拊寄諸黄冠虡磬審諸俳色而太學不懸之以為教耳

置太常司

掌祭祀禮樂之事凡樂四等曰九奏用祀天地神祇曰八奏大明大社夜明帝社帝稷宗廟先師太歲曰七奏大稷帝王曰六奏舞二曰文舞曰武舞樂器不徙陵園之祭無樂

經濟錄曰凡樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武其樂曰中和韶樂曰堂下樂曰丹陛樂曰侑食樂曰大樂其雅樂備八音五聲十二律凡奏萬舞之節俗樂有百戲隊舞謳歌之承應祭祀用雅樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫

聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁而朝會

燕享兼俗樂祇應奉鑾司掌之

八月命協律郎冷謙協樂章聲譜令樂生肄習之

元末有冷謙者知音善鼓瑟以黃冠隱吳山召為協

律郎令協樂章聲譜俾樂生習之

經濟錄曰高皇帝病音樂之未復古也詔尚書詹

同陶凱與協律郎冷謙定雅樂而學士宋濂為樂

章

明史職官志曰太常寺協律郎二人司樂二十人

高岱鴻猷録曰丙午至正二十六年冬建宗廟社稷得冷

謙命製樂謙深明音律令樂器樂舞皆謙所製

九月命於泗州靈璧取石製磬湖州採梓桐製琴瑟

曹昭格古要論曰靈璧石出鳳陽府宿州靈璧縣

在深山中掘之乃見其色黑如漆間有細白紋如

玉者有臥砂不起峯者亦無巖岫洪武初年取其

石作磬給賜各府文廟其色灰白其聲清逸吉安

南昌府學皆有之

十月考正太廟雅樂

考正四廟按是時太廟之製徳懿熙仁四祖各為一廟雅樂命冷謙校定

音律及編鐘編磬等器

十二月置教坊司

掌宴會大樂設大使副使和聲郎左右韶舞左右司

樂皆以樂工為之後改和聲郎為奉鑾

洪武元年正月即皇帝位用大樂

臣等謹按此後成祖即位倉卒其儀不詳仁宗即位教坊司設中和韶樂設而不作但鳴鐘鼓鳴鞭葢以大喪徹樂也宣宗以後儲宫嗣立者並同世宗入承大統亦然

立皇后用大樂女樂

立皇太子用大樂

二月親祭太社太稷用樂舞

迎神奏廣和之曲奠玉帛奏肅和之曲進俎奏凝和

之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望瘞奏時和之曲　凡祭社稷禮畢皇帝至社稷門裏升輅教坊司俳長唱作樂本司官一員奏樂奏神歡之曲導至午門裏樂止凡用領樂官五員俳長四人各色色長十六人樂工二撥每撥一百二人歌工十二人

臣等謹按是時用異壇同壝之制其樂章亞獻終

獻皆奏豫和之曲至十年改建社稷為一壇罷句龍棄配位以仁祖配享十一年乃更撰合祭太社稷樂章終獻奏熙和之曲

四月祫享太廟用樂舞

迎神太和之曲奉册寶熙和之曲（時享不用）進俎凝和之曲（時享不用）初獻壽和之曲武功之舞亞獻豫和之曲終獻熙和之曲俱文德之舞徹豆雍和之曲送神安和之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共

之至二十一年更定其初獻合奏餘並同　凡享太
廟禮畢皇帝至廟街門裏升輦教坊司俳長唱作樂
本司官一員奏樂奏敬祖宗之曲導至午門裏樂止
凡用領樂官五員俳長十人各色色長四十人樂工
四撥每撥一百八人歌工十二人
王圻續通考曰朝享太廟諸樂章詔梁寅等分為
之
臣等謹按樂章有奉冊寶之曲葢正月即位後即

詔太廟追尊四代奉上玉寶玉册樂章當是此時所定故有此曲至時享則無所用耳

又按明代二舞先武後文蓋主以征伐得天下則先奏武之說

閏七月詔定軍禮用樂

親征為首遣將次之方出師有禡祭之禮及還有受降奏凱獻俘論功行賞之禮各有樂節

八月遣官釋奠於先師孔子用大成登歌樂

臣等謹按是時尚用大成登歌舊樂故實錄不著

樂曲名至六年始定樂章也

九月定皇太子親王朝儀樂節

十一月冬至始祀昊天上帝於圜丘樂舞之制與太廟同御殿行慶成禮兼用中和韶樂堂下樂

迎神奏中和之曲升壇奏肅和之曲進俎奏凝和之曲行初獻禮奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲

送神奏安和之曲望燎奏時和之曲　凡大祀天地禮畢駕起鞏教坊司色長一人唱作樂奏鑾一員唱樂奏神歡之曲駕至奉天門堂下樂作至奉天殿樂止按此下即行慶成禮升殿色長唱作樂奉鑾舉麾唱樂奏聖安之曲中和韶樂作禮畢奉鑾舉麾唱樂奏定安之曲按樂奏聖安定安則此儀當亦後來所定中和韶樂作駕興凡用領樂官五員俳長四人協同俳長辦事色長十二人各色色長八十四人樂工十八撥第一撥一百八人第二

撥至十七撥每撥不等大約二三十人歌工每撥十

二人

定皇太子冠禮樂節

凡東宮冠禮畢宴用七奏樂領樂官四員俳長二人

色長四人歌章拍板樂工四人歌工十人

臣等謹按永樂九年定皇太孫冠禮其樂節略同

十二月定皇太子親王婚禮備樂

臣等謹按納釆之禮殿庭之樂皆設而不作鼓吹

導引亦無振作之文此外行禮都無樂節豈遵古

婚禮不用樂之制耶至二十六年重定諸王婚禮

則用樂矣成化中定皇太子納妃儀亦作樂也

立旗纛廟祭用教坊樂

臣等謹按會典及儀衛志是年定大駕鹵簿內樂

器之制

二年正月丙申朔御殿受賀大宴兼用大樂細樂舞隊

凡冬至聖節朝會宴享皆同

臣等謹按以上朝儀係元年九月所定禮志所謂與登極儀畧相彷者也二年正旦為元會之始元年正旦後始即帝位也自當用之至樂志所載三大節大朝賀用樂三年定與會典正旦冬至朝賀儀二十六年定及禮志大朝儀與會典同當即二十六年所定不同葢屢經更定故記述不免參差也

皇后受命婦朝於坤寧宮賜宴用女樂

中宮受朝儀洪武元年定至二十六年重定樂章天

香鳳韶之曲

職官志曰女官六局其一尚儀局領司四其一司樂司樂四人典樂四人女史二人掌音樂之事會典曰凡慶賀皇太后聖節女樂奉鑾等官妻五人提調女樂四人歌章二十四人奏樂一百一十五人慶賀中宮女樂同

定分祀天神地祇之禮用雅樂

臣等謹按樂志洪武二年分祀天神地祇樂章迎

天神地祇中和之曲各一奠帛以後詞並同朝日

會典迎神一曲則刪併兩曲之詞葢後改合祀時

所定也樂志亦有合祀天神地祇迎神保和一曲

其詞又與會典小異至合祀之制樂志屬之洪武

六年大政記禮志則云三年會典又載二十六年

初定儀其說彼此參錯後嘉靖九年復令分祀迎

神各撰一曲亦名保和餘曲仍舊

二月遣官祭馬神用時樂　躬享先農撰樂章

迎神奠帛並奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻亞獻終獻並奏壽和之曲徹饌送神並奏永和之曲望瘞奏太和之曲

五月夏至祭皇地祇於方丘樂舞與圜丘同樂曲同圜丘曲詞各異易望燎曰望瘞二舞亦同圜丘

臣等謹按圜丘方丘樂章皆翰林學士朱升等所撰帝以其文過深而詞藻麗至八年遂親製易之

九月定藩王藩使朝貢賜宴禮兼用大樂細樂舞隊

凡藩王來朝禮部尚書奉旨即會同館宴勞酒行作

樂朝見之日皇帝御奉天殿大樂鼓吹振作　擇日

錫宴於謹身殿和聲郎陳大樂細樂舞隊於殿之南

楹皇帝升座大樂鼓吹振作皇太子諸王及藩王各

就坐文武官及藩王從官各以次就坐斟酒細樂作

奏太清之曲酒再行細樂作奏感皇恩之曲供食大

樂作酒三行細樂作奏賀聖朝之曲進食大樂作凡

五進食皆如之酒四行細樂作奏普天樂之曲進食酒五行細樂作舞諸國來朝之舞進食酒六行細樂作奏朝天子之曲進食酒七行細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍從還宮東宮宴蕃王和聲郎陳樂如謹身殿儀或宰相請旨宴勞於中書省教坊司陳樂酒七行食五品作樂雜陳諸戲都督府御史臺宴如之

會典曰凡四夷人朝貢到京例於會同館設宴教

坊司承應

命考宮縣樂制詔有司訪求能通音律者送京師

十月賜高麗國王樂器

三年二月朝日東郊用樂舞

迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之曲

四月定冊封親王樂節

七月定朔望升殿百官朝參禮用堂下樂

凡朔望並歲首半月太常寺奏祭祀升殿俱用堂下

樂凡每日常朝樂工二十人於午門外御道兩旁侍

立

八月禮部尚書陶凱請進膳用樂不許

凱等言古者人君進膳日舉樂今擬上御謹身殿早

膳教坊司官奏樂御東西耳房及兩廡進膳則免樂

帝曰古之帝王德隆治洽熙然太和日一舉樂似未為過今天下雖定人民未蘇將士尚在暴露朕宵旰憂勤之不暇而可自為逸樂哉俟大兵凱還士卒無戰伐之勞人民罷轉輸之苦然後以樂侑膳未晚也

臣等謹按永樂初年成祖亦嘗謂夏原吉曰古者民無菜色然後天子食日舉以樂朕為天子誠使四海皆給足雖不盛饌以樂侑食未嘗不樂

夕月西郊用樂舞同朝日

迎神改奏凝和之曲奠帛以下與朝日同曲詞各異

臣等謹按樂志樂章止載别撰凝和一曲餘並同

朝日無各異之詞其説前後互異

又按樂志是時附祭周天星辰故迎神曲云太陰

夜明以及星辰後星辰别祀改以及星辰句為惟

德孔神

定宗廟四時及歲除五祭用樂之制

先是四祖各為一廟其四時之祭元年定以四孟月

及歲除凡五享二年改用清明端午中元冬至至是
仍用四孟月孟春特享於各廟各具禮樂餘俱合享
於德祖廟初獻各奏本廟樂餘同奏德廟樂至九年
改建太廟同堂異室於是四時歲除五祭俱行合享
之禮奏德廟樂罷特享禮及各廟樂
九月詔諭禮部別祭周天星辰用樂舞如朝日夕月
帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭于月
壇非禮也禮部請朝日夕月仍以春秋分祭星辰則

於天壽節前三日從之明年九月帝乃躬祀周天星辰迎神奏凝和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏豫和之曲送神望燎俱奏雍和之曲

定朝會宴享樂舞之數

朝賀樂　是日和聲郎先陳樂于丹墀百官拜位之南北向駕將出仗動和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲帝升座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止

丞相上殿致詞奏慶皇都之樂致詞畢復位樂止百官又拜奏喜昇平之樂拜畢樂止駕興奏賀聖明之樂還宮樂止　宴享樂　凡宴會用九奏三舞駕將出仗動大樂作陞座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北向重行立定奏畢偃麾押樂引衆工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封

賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其進退皆如前儀進第一次膳和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲食畢樂止偃麾第二奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之樂第五奏賀聖明之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂其作止亦與前同九奏三舞既畢駕興大樂振作入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出

臣等謹按實錄及樂志九奏樂曲皆按月律前三奏和緩後四奏壯烈後二奏舒長起臨濠之曲名飛龍引王圻續通考注曰醉花陰按此則前所載自起臨濠第一至守承平第九又自飛龍引第一至萬年春第九豈同物而異名耶開太平之曲名風雲會續通考注曰唐多令安建業之曲名慶皇都續通考注曰蝶戀花削羣雄之曲名喜昇平續通考注曰秦樓月按前所載第四奏第六奏第八奏係用三舞故九奏中獨此三奏曲名不合未知何緣參錯平幽都之曲名賀聖明續通考注曰鷓鴣天撫四夷之曲名龍池宴續通考注曰人月圓定封賞

之曲名九重歡續通考注曰柳梢青大一統之曲名鳳凰吟續通考注曰太常引守承平之曲名萬年春續通考注曰百字令其十二月按律樂歌正月太蔟本宫黄鍾商俗名大石其曲為萬年春二月夾鍾本宫夾鍾宫俗名中吕其曲為玉街行三月姑洗本宫太蔟商俗名大石其曲為賀聖明四月仲吕本宫無射徵俗名黄鍾正徵其曲為喜昇平五月蕤賔本宫姑洗商俗名中管雙調其曲為樂清朝六月林鍾本宫夾鍾角

俗名中吕角其曲為慶皇都七月夷則本宫南吕商俗名中管商角其曲為永太平八月南吕本宫南吕宫俗名中管仙吕其曲為鳳凰吟九月無射本宫無射宫俗名黄鍾其曲為飛龍引十月應鍾本宫姑洗徵俗名中吕正徵其曲為龍池宴十一月黄鍾本宫夷則角俗名仙吕角其曲為金門樂十二月大吕本宫大吕宫俗名高宫其曲為風雲會右十二曲按月令第一奏之其武舞曲名清海

宇文舞曲名泰階平四夷舞曲其一小將軍其二

殿前歡其三慶新年其四過門子

會典曰凡聖節冬至正旦行朝賀禮俱用中和韶

樂蕭用堂下樂凡大祀慶成聖節冬至正旦大宴

俱用丹陛樂侑食樂　按此據會典禮部云工部大樂制度作方響四板四杖

鼓三十六尚有大鼓二

修大明集禮成著樂律之義

其書以吉凶軍賓嘉冠服車輅儀仗鹵簿字學樂律

為綱樂之目有三曰鐘律曰雅樂曰俗樂

立齋閒錄曰太祖於開國之初開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局以講究禮典樂律當時集成有

大明集禮而樂未有全書

是年定皇帝加元服儀用堂下樂

定教坊司冠服

定中宮女樂冠服

四年正月享太廟命中書省給樂生錢人二千四百舞

生牛之

二月詔太常司凡祭配享之位不用祝文不別奏樂

六月吏部尚書詹同禮部尚書陶凱進宴享九奏樂章其曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道成九曰樂清寧帝命協音律者歌之謂侍臣曰禮以導敬樂以宣和不敬不和何以為治元時古樂俱廢惟淫詞艷曲更唱迭和甚者以古先帝王祀典神

祇飾為隊舞諧戲殿廷殊非所以導中和崇治體也
今所製樂章頗協音律有和平廣大之意自今一切
流俗諠譊淫褻之樂悉屏去之
明史陶凱傳曰帝嘗厭前代樂章多諛詞或未雅
馴命凱與詹同更撰甚稱旨
臣等謹按王圻續通考云是時擬朝會樂章凡二
十六首升座泰安之曲一首公卿入門治安之曲
一首上壽壽安之曲二首舉酒嘉禾之曲一首御

雲之曲一首紫葢之曲一首彤旗之曲一首神芝之曲一首武功之舞二首六成六首文德之舞二首六成六首還宫一首以上俱顧祿撰而樂志不載當是擬而不用耶實錄亦未之見

七月占城國王奉表求賜樂器樂人不許表言為安南侵擾求賜以兵器樂器樂人使之為聲教所被輸貢之地不敢欺凌帝命中書省移咨國王云已令安南罷兵至所請樂器樂人在聲律雖無中

外之殊而語音有華夷之異難以發遣若爾國能有習中國華言可教以音律者選擇數人赴京習之

外國傳曰洪武四年占城國王阿達阿者表請賜樂器樂人帝命禮部諭以爾國有曉華言者其選擇以來當令肄習

十月定齋郎樂舞生冠服之制

六年八月學士承旨詹同等上孔廟樂章

先是四年禮部奏定儀物樂生六十人舞生四十八

人引舞二人凡一百一十人禮部請選京民之秀者充樂舞生帝曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之初宋釋奠用大成登歌樂元擬易之未用仍用舊樂國初亦因之本年六月始命更製樂章至是詹同樂韶鳳等製成上之迎神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和

傳維鱗明書樂律志曰時更定孔廟樂章而樂舞

仍用道流帝曰孔廟不可雜以道流選都人俊秀

子弟肄之先是祀享皆用元樂登歌至是始更

九月鑄太和鐘成

是年定諸王來朝樂節

七年二月衍聖公孔希學言樂器不備乞令有司修治

從之

實錄曰先聖廟庭自兵後日就圮壞希學力修葺

之禮器禮服樂舞儀式以次備舉

明史儒林傳曰希學言先聖廟堂廊廡圮壞祭器樂器法服不備乞命有司修治從之至十四年卒十七年子訥襲封命禮官以教坊樂導送至國學後宣德四年衍聖公孔彥縉復奏闕里雅樂及樂舞生冠服敝壞詔所司修治

三月鑄奉先殿鐘成

八月躬祀歷代帝王廟御製樂章

迎神奏雍和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功之

舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞

徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望瘞奏豫和之

曲

朱國楨大政記曰京師歷代帝王廟成御製樂章

迎神初獻亞獻終獻送神著為式

九月翰林院奏進回鑾樂歌

先是帝以祭祀還宮宜用樂舞生前導遂命翰林儒

臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意諭之曰古人詩歌樂

曲皆寓諷諫之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣嘗聞諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃自恃者日驕自警者日强朕意如此卿等其撰述毋有所避至是儒臣上所撰神降祥神貺按王圻續通考及春明夢餘錄貺誤作祝今照樂志改正然據樂韶鳳傳又作神貺惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌其詞皆存規諫其樂舞分為八隊隊皆八人帝命禮部付樂工肄習之

樂志曰太祖時樂章之鄙陋者命儒臣易其詞嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以誇故一切諛詞艷曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可錄而誦也殿中韶樂其詞出於教坊俳優多乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令雜劇為娛戲流俗諠譊淫哇不雅太祖所欲屏者顧

反設之殿陛間不為怪也

八年二月定頒詔諸蕃國儀用堂下樂及大樂蕃國迎

詔用鼓樂

九年正月定王國樂制

七月定公主婚禮樂節

十年六月潞州長子縣稅課局大使康有孚請興禮樂

有孚上言三事其一曰學校乃風化之源兵興以來

因而廢弛聖朝雖已興舉春秋二祭未復舊規樂器

散失致使新學小生未聞禮樂節奏宜勅儒臣考究禮文頒降天下有司即為製備樂器使生徒肄習庶幾一代之禮樂明備而後進之士得以養其德性帝嘉納之

十二年正月合祀天地於南郊大祀殿御製歌九章

前年合祀奉天殿帝親製祝文謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀於孟春為永制至是始合祀於大祀殿帝新作大祀文並歌九章

明書樂律志曰先是帝郊祀多風雨因覽京房災異之說乃定合祀樂既奏草木不摇御雲縹緲帝悅特作詩十一章以紀之

臣等謹按樂志洪武十二年合祀天地樂章止載迎神中和奠玉帛肅和二曲進俎以後並同八年圜丘詞八年圜丘詞本係御製則是年但改撰二章非别製九章也然樂志亦不言御製

二月建神樂觀

帝以道家者流務為清凈祭祀皆用以執事宜有以居之乃命建神樂觀於郊祀壇西至十二月觀成命道士周元初領觀事以樂舞生居之帝親製文立碑誌其事其樂舞生每歲所給米麥衣布及時節賚予之數具刻於碑陰

職官志曰神樂觀掌樂舞以備大祀天地神祇及宗廟社稷之祭隸太常寺與道録司無統屬

祝允明前聞記曰高皇帝敬天事神至於禮樂末

節固不究心以樂生不娶頎潔特創神樂觀居之俾從黄冠之列贍給優厚所轄錢糧例不刷卷曰要他事神明底人不要與他計較常膳之外復益其内若干曰無使饑寒亂性諸武舞執干盾之屬後易楮甲繪兵其上防微之意又因以見焉

春明夢餘錄曰神樂觀在天壇内之西設提點知觀教習樂舞生内有太和殿遇祭則先期演樂於此

十三年五月諭禮部慎擇樂舞生

帝諭禮部曰樂舞者所以享天地祖宗而致感格之道也凡樂舞生必慎擇其人若有過及疾病者放歸為民諸在王府者亦然至十一月詔公侯及諸武臣子弟凡百一十九人習樂舞以供祀事十七年九月命各王府樂舞生俱於所在儒學生員內選用仍命神樂觀選樂舞生五人往敎習之

九月聖壽節始御前殿受賀大宴後殿行禮用樂與正

旦冬至同

前固却不舉自後嵗以為常

十四年四月重鑄朝鐘以少牢享司鐘之神

明書樂律志曰復鑄京師禁鐘懸于城北之高閣

命欽天監官之有罪者守之嚴晨夜

臣等謹按前十一年正月朔早朝殿上金鐘始叩

忽斷為二至是復重鑄焉

十五年正月朔宴羣臣於謹身殿始用九奏侑食樂章

初帝命儒臣重製九奏侑食樂章至是大宴始用之

大宴樂　光禄官詣御前進第一爵奏炎精開運之曲進第二爵奏皇風之曲光禄官進湯鼓吹響節會典大駕鹵簿有響節十二對其制貼金攢竹竿帶鐵條共長一丈二寸五分内鐵條至頂長一尺二寸五分貫銅錢十二黄羅為衣龍之銷金為飾升龍雲文頂以木為之用貼金其銅錢文天下太平前導至殿外鼓吹止武舞入奏平定天下之舞舞畢出進第三爵奏眷皇明之曲四夷舞入奏撫安四夷之舞舞畢出進第四爵奏天道傳之曲文舞入奏車書

會同之舞舞畢出進第五爵奏振皇綱之曲奏百戲承應舞畢出進第六爵奏金陵之曲奏八蠻獻寶承應舞畢出進第七爵奏長楊之曲奏採蓮隊子承應進第八爵奏芳醴之曲奏魚躍於淵承應舞畢出進第九爵奏駕六龍之曲奏百花隊舞承應舞畢出

殿内侑食樂　一奏炎精開運之曲二奏皇風之曲奏平定天下之舞樂章清海宇三奏眷皇明之曲奏撫安四夷之舞樂章小將軍殿前歡慶新年過門子

四奏天道傳之曲奏車書會同之舞樂章泰階平五奏振皇綱之曲奏百戲承應六奏金陵之曲奏百戲承應按此下所奏承應樂舞與大宴儀所載不同七奏長楊之曲奏百戲承應八奏芳醴之曲奏隊舞承應九奏駕六龍之曲奏隊舞承應進膳樂樂章水龍吟太平清樂按此亦大宴儀所未載樂章太清歌上清歌開天門陞座還宮樂章萬歲樂百官行禮樂章朝天子迎膳樂樂章水龍吟

臣等謹按樂志云宴享之曲後凡再更四年所定

曰本太初云云詹同陶凱所製十五年所定曰炎精開運云云不言何人所撰王圻續通考謂此亦四年陶凱所進誤也

命禮部製大成樂器頒天下儒學

勑曰天下學校通祀先師孔子而樂器未備無以昭其聲容感乎神明實典禮之缺也爾禮部其同工部

命曉音律之人集工製之然禮樂國之盛典必貴協和毋圖速成有乖制作尋又諭禮部曰近命製大成

樂器將以頒行天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以夸古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人為智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不叶故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合凌犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然為二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久

救之甚難卿等宜究心於此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶　可以復古人之意至二十六年正月始以大成樂器頒天下府學令州縣學如府式製造以祀孔子

朱載堉律呂精義曰宋大成樂方士魏漢津所造取徽宗指寸為律朱子所謂崇宣之季姦諛之會黥涅之餘不足以語天地之和指漢津而言也其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元改名

大成元亡樂歸於我國初斟酌元樂用之雖更製章造器而未嘗累黍驗律現今太常雅樂及天下學宫所謂大成樂者葢漢津之律也夫漢津之杜撰自不能服宋人之心而金元以來反遵用之無敢議其失者理不可曉

又曰古之樂舞葢有二義一者以之治己一者以之事人以之治己者虞書所謂直温寬栗無虐無傲言志永言依永和聲八音克諧神人以和是也

以之事人者虞書所謂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格是也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎取品官之適子以為舞人隋制雖不古若尚存古意於萬一焉由唐而宋而元則失之益遠敝宗大觀之詔尤不足取也考其祀享樂舞所用無非市井之人屠沽之子素不知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎惟我聖朝詔頒大成樂於天下學宮使儒者肄習之治己事人二義兼備惜乎當時

臣工或者不能仰承德意未免虚應故事而已

十八年正月定王國祭祀慶賀等樂節

祭社稷樂　迎神典樂舉麾樂奏廣清之曲行初獻禮樂奏壽清之曲武功之舞行亞獻禮樂奏豫清之曲文德之舞行終獻禮樂奏熙清之曲文德之舞徹饌樂奏雍清之曲　送神樂奏安清之曲望瘞樂奏時清之曲　祭山川樂　與社稷同但改望瘞為望燎及樂歌不同　祭旗纛樂　與山川同但樂用大樂

祭五祀樂　遣官行三獻禮用大樂　筵宴樂

進第一爵樂作奏喜千春之曲色長跪啟承應畢以下六奏倣此進第二爵奏永南山之曲進湯鼓吹響節前導至殿外進第三爵奏桂枝香之曲進第四爵奏初春曉之曲進第五爵奏乾坤泰之曲進第六爵奏昌運頌之曲進第七爵奏泰道開之曲大宴七爵常宴五爵儀同

臣等謹按七奏色長皆跪啟承應而不云何等承應據東宮宴樂俱奏百戲承應此所奏曲與東宮

同當亦奏百戲承應耶又東宮宴饗儀會典禮志俱不載觀王國樂曲並同大抵禮儀亦相仿也

十九年十二月河南府盧氏縣主簿徐存義請修雅樂存義言唐虞之世命夔典樂用之朝廷奏之郊廟則天神格人鬼享其美莫大焉自周之末鄭衛淫哇之音歷代因之未能復古宜修明雅樂以成一代之盛典倡優俗樂不可復用書奏帝嘉納之

二十六年正月重定諸王公主婚禮用樂之制

凡諸王公主婚嫁教坊司用大樂前導

六月重定朝賀傳制頒詔頒歷進春等用樂之制

慶賀升殿樂章聖安之曲公卿入門樂章治安之曲

百官行禮樂章萬歲樂朝天子還宮樂章定安

之曲[illegible]樂與朝賀同樂章典祀之曲

二十九年八月重定諸王見東宮樂節

時建文為皇太孫諸王皆尊屬故重定此禮詳見禮

考

欽定續文獻通考卷一百三